

Ograničavanje prikupljanja vjerskih priloga na području Đakovačke (Bosanske) i Srijemske biskupije nakon 1945. godine

UDK 282(497.5)“1945/195“

Izvorni znanstveni rad

Slađana Josipović Batorek

Filozofski fakultet, Osijek

U radu se na temelju dostupnog arhivskog gradiva govori o jednom od aspekata koji je utjecao na materijalne prilike Katoličke crkve u Đakovačkoj (Bosanskoj) i Srijemskoj biskupiji nakon 1945. godine, a tiče se dobrovoljnih vjerskih priloga. Budući je državna politika komunističkih vlasti nakon 1945. godine težila materijalnom siromašenju Katoličke crkve, ubrzo po dolasku Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) na vlast uslijedilo je donošenje brojnih zakona po kojima su se oduzimali crkveni posjedi, zgrade, građevinska zemljišta i ostala imovina, kao i različita ograničenja u pogledu prikupljanja dobrovoljnih vjerskih priloga, koji su nakon sekularizacije provedene Ustavom Federativne Narodne Republike Jugoslavije (FNRJ), predstavljali jedini izvor prihoda za svećenstvo i crkvene organizacije. Zbog boljeg razumijevanja navedene problematike u uvodnom su dijelu članka pojašnjeni glavni uzroci crkveno-državnog sukoba u Jugoslaviji i uloga đakovačkog biskupa Antuna Akšamovića kao glavnog crkvenog predstavnika Đakovačke biskupije u tom razdoblju, dok se u središnjem dijelu analizira na koji su se način iznimno loši crkveno-državni odnosi toga razdoblja odrazili na pitanje prikupljanja dobrovoljnih vjerskih priloga na području Đakovačke biskupije.

Ključne riječi: Đakovačka (Bosanska) i Srijemska biskupija, Antun Akšamović, komunističke vlasti, vjerski prilogi

Ideološki i politički uzroci crkveno-državnog sukoba u Jugoslaviji nakon 1945. godine

Materijalne prilike Katoličke crkve, kao i pitanje slobodnog prikupljanja dobrovoljnih priloga vjernika bili su u uskoj vezi s poslijeratnom državnom politikom prema Katoličkoj crkvi u cjelini, koja se temeljila na stavu kako će oduzimanjem materijalne osnove onemogućiti Crkvu u njenom nastojanju da se i dalje zadrži kao ideološko-moralna okosnica društva. Ideološko-politička razmimoilaženja, koja su na vidjelo izašla ubrzo nakon dolaska KPJ na vlast, rezultirat će dugogodišnjim sukobima na crkveno-državnoj razini, čiji će intenzitet dijelom oslabjeti tek sredinom 60-ih godina.

Uzroke crkveno-državnog sukoba ponajprije treba tražiti u nepremostivim ideološkim razilaženjima između Katoličke crkve i KPJ, odnosno dvaju ideološki različitih shvaćanja svijeta: religijskog i ateističkog. Tumačenjem religije kao glavnog ideološkog oruđa eksploatatora u borbi protiv potlačenih masa i protiv oslobođenja čovjeka, komunisti su nastojali religiju učiniti privatnom stvari svakog pojedinca. Za KPJ religija i vjerske zajednice predstavljale su ostatke starog društvenog poretka, koji nastoje onemogućiti širenje komunizma, a vjerske razlike, kao i one nacionalne, prema njihovu tumačenju, mogu dovesti jedino do novih nacionalno-vjerskih sukoba. Osim toga, religija je za komunističku ideologiju predstavljala „laž, magičnu pseudonauku, transcendtnu metafiziku, koja sobom nosi kompletno pogrešnu moralnost.“ Umjesto tog lažnog, neznanstvenog pogleda na svijet komunisti su nastojali promovirati novi sustav vrijednosti koji se temeljio na kreativnosti, humanosti, proleterskom internacionalizmu, socijalističkom patriotizmu i ljubavi prema radu.¹

S druge strane, ni Katolička se crkva nije mogla pomiriti s činjenicom da je na vlasti politički sustav koji počiva na programatskim načelima komunističke, samim time i ateističke ideologije i koji je svog velikog uzora imao u komunističkom režimu u SSSR-u, gdje je obračun s vjerskim zajednicama od prvog dana bio nemilosrdan. Stav Katoličke crkve prema komunizmu kao društveno-političkom uređenju prvi je puta javno iznesen u poslanicama pape Pia XI. *Quadragesimo anno* (1931.) i *Divini Redemptoris* (1937.). U prvoj

1 Zdenko Radelić, *Hrvatska u Jugoslaviji 1945.-1991. Od zajedništva do razlaza*, Zagreb 2006., 98-99; Radmila Radić, *Država i verske zajednice 1945.-1970.*, Beograd 2002., 108, 116.

poslanici papa Pio XI. zaključuje kako „nitko ne može biti čestiti katolik i pravi socijalista“ dok u potonjoj ističe da je komunizam zlo i da mu nikakvu pomoć ne smije pružiti onaj koji je pozvan da brani kršćanstvo i građanski poredak. Vodeći se ovom poslanicom, stav većine katoličkih biskupa u Hrvatskoj prema partizanskom pokretu, započetom i organiziranom od strane KPJ, bio je izrazito negativan.²

Osim nastojanja da se učvrsti kao jedini ideološki autoritet, KPJ imala je zadatak da i na političkom polju osigura apsolutnu koncentraciju vlasti u svojim rukama, opravdavajući to zaštitom tekovina oslobodilačkog rata, revolucije i izgradnje socijalizma.³ Kao i komunističke partije u svim zemljama Istočne Europe, tako je i KPJ po dolasku na vlast u svojim rukama držala osnovne izvore političke moći – zakonodavstvo, državnu upravu, gospodarstvo, školstvo, medije, policiju i vojsku. Država je predstavljala instrument preko kojeg je KPJ provodila svoju politiku, a budući je sovjetski model, koji je bio uzor svima europskim komunističkim partijama, držao da su komunizam i religija nespojivi, njeno uklanjanje bio je jedan od glavnih zadataka države.⁴ Postojanje bilo kakve oporbe bilo je u potpunosti onemogućeno strogim partijskim nadzorom i brojnim zakonskim zabranama. Međutim, vrlo se brzo ispostavilo da je Katolička crkva, kao jedina ustanova koja je nezavisno djelovala odvojena od države, vrlo pogodno mjesto za okupljanje alternativnih političkih struja, a s vremenom je, kao simbol otpora komunističkom režimu, postala utočište i onima koji je do tada nisu religiozno doživljavali. U strogo centraliziranom, jednopartijskom sustavu, Katolička je crkva bila jedina vjerska zajednica koja je javno i učestalo iznosila svoja neslaganja s politikom i naravi novog režima, što je otežavalo održavanje potpune komunističke dominacije u društvu. Suočene s mogućnošću stvaranja opozicije u okrilju Katoličke crkve, komunističke su vlasti raznim metodama nastojale Crkvu staviti na margine društvenih zbivanja i umanjiti njen utjecaj u društvu. Pri tome su morali voditi računa o činjenici da se Crkvu neće moći podvrgnuti kontroli uobičajenim političkim i policijskim sredstvima zbog njenog velikog

2 Miroslav Akmadža, *Katolička crkva u Hrvatskoj i komunistički režim 1945.-1966.*, Rijeka 2004., 8.; Zdenko Radelić, *Hrvatska u Jugoslaviji...*, 98.; Boris Vučković, Srđan Vrcan, *Raspeto katoličanstvo*, Zagreb 1980., 27.

3 Nada Kisić-Kolanović, *Pravno utemeljenje državnocentralističkog sistema u Hrvatskoj 1945.-1952. godine*. Časopis za suvremenu povijest (dalje: ČSP), br. 1, Zagreb 1992, 49.

4 R. Radić, *Država i verske zajednice ...*, 118-119.

utjecaju i ugleda koji je uživala u narodu, kao vjerska i javna ustanova u području obrazovanja i karitativnog rada.⁵

Sukobe na crkveno-državnoj razini vlasti su objašnjavale željom za vlasti, pohlepom i nespremnošću Katoličke crkve da prihvati suvremena, demokratska shvaćanja odnosa između Crkve i države te gubitkom povlaštenog položaja u društvu, što je dovelo do ispoljavanja „ratobornog katolicizma“. Također je često isticana podložnost katoličkih biskupa Vatikanu, koji su tradicionalno antikomunistički raspoloženi i zbog toga neskloni stvaranju i održavanju državne zajednice Jugoslavena, a ujedno podržavaju i talijansku imperijalističku politiku.⁶ No, najčešći oblik pokušaja diskreditacije Katoličke crkve u međunarodnoj i domaćoj javnosti bio je povezivanje s ustaškim režimom u razdoblju Nezavisne Države Hrvatske (NDH) od 1941. do 1945. godine. Prema stavu vlasti, cijela se Katolička crkva u razdoblju rata kompromitirala stavivši se izravno ili neizravno u službu okupatora, čime se dokazala kao protunarodna i protudržavna organizacija, a njezinom podrškom vlastima NDH, režim je dobio legitimitet u narodu kakav, uz pomoć nacizma i fašizma, nikada ne bi osvojio. Cilj tih optužbi bio je potpuna kompromitacija ne samo pojedinih svećenika, nego cijele Katoličke crkve kao ustanove i suzbijanje „hrvatskog nacionalizma“, koji je prema komunističkom tumačenju, najveće poticaje dobivao upravo iz vrha Katoličke crkve.

Najodgovornijom osobom iz redova katoličkog klera vlasti su smatrale zagrebačkog nadbiskupa i predsjednika Biskupske konferencije Alojzija Stepinca, što potvrđuju i riječi kasnijeg glavnog tužitelja Hrvatske Jakova Blaževića da je NDH tvorevina Vladka Mačeka i Alojzija Stepinca. Njegove službene posjete ustaškim dužnosnicima, koje su prije svega bile odraz tisućljetne politike Katoličke crkve uvažavanja i suživota s državnim vlastima pod parolom „Bogu Božje, a caru carevo“, za komunistički je režim bio očiti dokaz podrške okupatorskom režimu i protunarodnog djelovanja. Njegova ne-

5 Z. Radelić, *Hrvatska u Jugoslaviji...*, 99; Z. Radelić, *Križari. Gerila u Hrvatskoj 1945.-1950.*, Zagreb 2002., 129; N. Kisić-Kolanović, Problem legitimiteta političkog sustava u Hrvatskoj nakon 1945., ČSP, br. 3, Zagreb 1992., 177-178; Marijan Jurčević, Crkva u razdoblju komunističke vladavine – Iskustva koja mogu biti korisna u novim prilikama, *Riječki teološki časopis*, br. 1, Rijeka 1998., 19.

6 Branko Petranović, Momčilo Zečević, *Jugoslavija 1918.-1988. Tematska zbirka dokumenata*, Beograd 1988., 776.; Branko Petranović, Aktivnost rimokatoličkog klera protiv sređivanja prilika u Jugoslaviji (mart 1945 – septembar 1946), *Istorija XX. veka*, Zbornik radova V, Beograd 1963., 263, 266.; Viktor Novak, *Magnum Crimen. Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj*, Zagreb 1948., Predgovor Jakova Blaževića, XVII.

spremnost, kao i većine biskupa u Hrvatskoj, da se podvrgnu komunističkom diktatu, bila je izravan povod za nemilosrdan obračun sa Crkvom, koji je bio obilježen optužbama za suradnju s okupatorom, neprijateljsku promidžbu, sabotažu, podupiranje križarskog pokreta⁷, pa čak i sudjelovanje u istom.⁸ Jedan od iznimno važnih povoda za diskreditaciju nadbiskupa Stepinca bio je i njegov nepopustljiv stav prema prijedlogu vlasti da se Katolička crkva u Hrvatskoj odvoji od Vatikana i stvori jedna „nacionalna“ crkva, kako bi se na taj način ostvarila potpuna kontrola države nad Crkvom.

Navedeni politički momenti u odnosima između Katoličke crkve i komunističkog režima u Jugoslaviji jasno ukazuju na činjenicu da priroda njihova sukoba ne proizlazi isključivo iz neizbježnog suprotstavljanja dvaju ideološki različitih shvaćanja svijeta: ateističkog i religijskog. Unatoč nepobitnim ideološkim razilaženjima, koja su bez sumnje bila važan čimbenik u crkveno-državnim odnosima, političke pretpostavke sukoba imale su daleko veći utjecaj u određivanju državne politike prema Katoličkoj crkvi. Komunistička kritika religije u Jugoslaviji svodila se prije svega na rješenje problema lojalnosti crkve postojećem režimu, odnosno nije bila toliko zainteresirana za pitanje vjerskog života koliko za pitanje političkog djelovanja Crkve. U prilog tome govori i činjenica da su se odnosi između komunističkih vlasti i drugih vjerskih zajednica (npr. Srpska pravoslavna crkva, islamska zajednica, protestantske crkve...), koje nisu predstavljale smetnju u ostvarivanju dominacije KPJ nad cjelokupnim društvom, vrlo brzo normalizirali.

Iako su vlasti često isticale naprednost i demokratski karakter svog odnosa prema vjerskim zajednicama, pa tako i Katoličkoj crkvi, proces sekularizacije u komunističkoj Jugoslaviji uvelike se razlikovao od onog u razvijenim zemljama Zapada, upravo iz razloga što se odvijao pod pretežnim utjecajem politike. Pokušaj sekularizacije „odozgo“ doveo je do njene implementacije ponajprije i u najvećoj mjeri u dijelovima populacije koji su bili najbliži strukturama vlasti, dok je glavnina šire društvene zajednice ostala izvan dosega. Tako je zamisao da se organizira potpuno sekularizirano društvo u kojem

7 Ostaci oružanih snaga NDH koji su se zadržali u zemlji i nakon uspostave komunističkog režima 1945. ili su se naknadno ilegalno ubacili u zemlju. Osnova njihova programa bio je protukomunizam, protujugoslavenstvo i samostalna država Hrvatska. Z. Radelić, *Hrvatska u Jugoslaviji...*, 128.

8 Z. Radelić, *Križari*, 130; Z. Radelić, *Hrvatska u Jugoslaviji...*, 99; M. Akmadža, *Katolička crkva u Hrvatskoj...*, 8; V. Novak, *Magnum Crimen*, 807; N. Kisić-Kolanović, *Vrijeme političke represije: „veliki sudski procesi“ u Hrvatskoj 1945.-1948.*, ČSP, br. 1, Zagreb 1993., 12.

će religija postojati samo kao manjinska pojava na razini folklora o kojoj ne treba voditi računa, ostala neostvarena. Nasuprot tome, realnost jugoslavenskog društva bila je ta da je religija, i to u prvom redu Katolička crkva, ostala prisutna kao masovni i nezaobilazni čimbenik društvenog života, koja u „određenim prilikama i okolnostima može aktivirati i mobilizirati velike mase ljudi“.⁹

Uloga biskupa Antuna Akšamovića u crkveno-državnim odnosima u Đakovačkoj (Bosanskoj) i Srijemskoj biskupiji

Vremensko razdoblje obuhvaćeno ovim člankom obilježeno je djelovanjem dvojice biskupa - Antuna Akšamovića¹⁰ i Stjepana Bäuerleina¹¹, koji su

9 S. Vrcan, *Od krize religije k religiji krize*, 73.-74.; N. Kisić-Kolanović, *Problem legitimiteta...*, 185.

10 Antun Akšamović rođen je u Garčinu pokraj Slavonskog Broda 1875. godine. Pučku školu završio je u rodnom mjestu, a gimnaziju u Vinkovcima, gdje je i maturirao. Studij bogoslovije završio je u Đakovu, gdje je i zaređen 1899. godine. Prvu službu, onu kapelansku, obnašao je u Drenju, a zatim u Đakovu. U razdoblju od 1901. do 1920. godine obnašao je razne službe – prefekta Dječakog sjemeništa u Osijeku, profesora Visoke bogoslovne škole za moral i pastoral, ekonoma sjemeništa, člana Biskupske konzistorije te rektora Biskupskog bogoslovnog sjemeništa. Đakovačkim biskupom imenovan je 11. lipnja 1920. godine, a posvećen po zagrebačkom nadbiskupu Antunu Baueru 29. lipnja 1920. godine. Tri godine kasnije, Akšamović je na upravu, kao apostolski administrator, dobio i dva dekanata sjeverne Slavonije, koji su do tada bili sastavni dijelovi Pečuške biskupije. Tijekom Drugog svjetskog rata razriješen je dužnosti rezidencijalnog biskupa i imenovan apostolskim administratorom Đakovačke i Srijemske biskupije. Djelomično je umirovljen u lipnju 1951. godine kada mu je dodijeljen pomoćni biskup Stjepan Bäuerlein. Umro je u Đakovu 7. listopada 1959. godine u 84. godini života, nakon 60 godina svećeništva i gotovo 40 godina biskupovanja. Nadbiskupijski arhiv Đakovo (dalje: NAĐ), Fond Biskupske kancelarije (dalje: BK), 1561/1959.

11 Stjepan Bäuerlein, rođen je u Babinoj Gredi, 3. kolovoza 1905., a preminuo u Đakovu 9. kolovoza 1973. u 68. godini života. Bogosloviju je završio u Đakovu, a diplomirao teologiju 1937. u Zagrebu. Od 1929. službovao je kao svećenik u raznim mjestima Đakovačke i Srijemske biskupije. Na molbu biskupa Antuna Akšamovića, papa Pio XII. je dekretom od 15. lipnja 1951. postavio Stjepana Bäuerleina za pomoćnog biskupa za vršenje crkvenih poslova u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji. Bäuerlein je primio biskupski red 29. lipnja 1951. u đakovačkoj stolnoj crkvi. Crkveni obred posvete obavio je beogradski nadbiskup Josip Ujčić. Kao biskup Bäuerlein je djelovao izrazito pastoralno, a na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu osnovao je Katehetski institut. U biskupskom dvoru u Đakovu osnovao je Dijecezanski muzej sakralne umjetnosti. Objavljivao je radove iz područja katehetike, crkvene povijesti i odgoja. Nakon smrti biskup Akšamovića 1959. godine postavljen je za rezidencijalnog biskupa Đakovačke i Srijemske biskupije. *Hrvatska enciklopedija*, sv. 1, A-Bd, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1999., 665.

u odnosu prema državnim vlastima zauzimali dijametralno suprotstavljena stajališta. Dok je biskup Akšamović bio jedan od rijetkih katoličkih biskupa koji je nakon 1945. godine izrazio spremnost za suradnjom s državnim vlastima, zbog čega je od iste bio i simpatiziran, njegov pomoćni biskup i kasniji nasljednik biskup Bäuerlein nije bio sklon suradnji i kontaktima s komunističkim vlastima, a osobito traženju određenih ustupaka za svoju biskupiju, što je biskup Akšamović nerijetko činio.¹² Na koji se način odnos dvojice biskupa kao predstavnika Katoličke crkve na području Đakovačke i Srijemske biskupije i državnih vlasti odrazio „na terenu“, bit će vidljivo i na primjeru ograničavanja prikupljanja vjerskih priloga u nastavku članka.

Za razliku od većine katoličkih biskupa u Hrvatskoj, stvaranje Federativne Jugoslavije na čelu s KPJ, đakovački biskup Antun Akšamović ocijenio je izuzetno pozitivno, što je najbolje vidljivo iz razgovora sa župnikom iz srijemskog sela Golubinci, Petrom Masničem, koji je kasnije objavljen i u listu *Slobodna Vojvodina*. Naime, u tom razgovoru Akšamović oslobođenje grada Đakova opisuje kao „historijski dan“ kada su se svi uvjerali „kako su izmišljene svakovrsne strahovite laži koje je o našoj herojskoj vojsci i njenom rukovodstvu širio okupator putem radija i štampe“. Osvrćući se na susret predsjednika privremene jugoslavenske vlade Josipa Broza Tita i predsjednika vlade federalne Hrvatske Vladimira Bakarića s predstavnicima Katoličke crkve iz Zagrebačke nadbiskupije početkom lipnja 1945. godine, Akšamović ističe „da možemo imati puno povjerenje u naše državno rukovodstvo na čelu s maršalom Titom“. Na kraju dodaje: „Kako je naš narodni heroj narode Jugoslavije vodio u borbi za slobodu tako nam je živa želja da naše narode mudro vodi u izgradnji i obnovi naše opustošene zemlje u duhu bratstva i jedinstva naših naroda. U tome visokom državničkom poslu naše svećenstvo i vjernici naše biskupije će ga savjesno pomagati i na tom putu slijediti.“¹³

U skladu s navedenom izjavom Akšamovićev stav prema komunističkim vlastima i u idućim je godinama bio u znaku spremnosti za rad na sređivanju crkveno-državnih odnosa. Da je bio jedan od rijetkih biskupa, koji je bio u dobrim odnosima i spreman na suradnju s komunističkim režimom, svjedoči i izvješće hrvatske vjerske komisije Saveznoj komisiji za vjerska pitanja u

12 O navedenoj problematiki detaljnije vidi u: Sladana Josipović, Odnos komunističkog režima prema Katoličkoj crkvi u Đakovačkoj ili Bosanskoj i Srijemskoj biskupiji u vrijeme biskupa Antuna Akšamovića (1945.-1959.). Doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu 2010.

13 NAĐ, Akšamovićev prezidijal (dalje: AP), 30/1945 (bez nadnevka).

kojem stoji da su s „Komisijom surađivali rijetki biskupi kao što su biskup šibenski Jerolim Mileta, biskup senjski Viktor Burić i biskup đakovački Antun Akšamović.“¹⁴ S druge strane i same su vlasti simpatizirale Akšamovića zbog njegovog pozitivnog držanja prema novom društveno-političkom poretku, što je vidljivo i iz podatka da su predstavnici Komisije za vjerska pitanja čak tri puta posjetili Akšamovića, što nije bila uobičajena praksa, jer su predstavnici Katoličke crkve uglavnom bili pozivani u Komisiju.¹⁵ Naklonost vlasti prema đakovačkom biskupu mogla bi se dijelom objasniti i činjenicom da je Akšamović bio na čelu biskupije koja je predstavljala Strossmayerovo naslijeđe, na čije su se jugoslavenstvo komunističke vlasti često pozivale, nastojeći uvjeriti javnost kako je upravo komunistički režim ostvario Strossmayerovu ideju jugoslavenstva. Upravo je zbog toga i sam Akšamović često u svojim predstavkama, upućenim nositeljima vlasti, spominjao biskupa Strossmayera, nastojeći na taj način udobrovoljiti vlasti i osigurati pozitivan odgovor. Kada je povodom svog 84. rođendana odlikovan jednim od najvećih državnih odličja, Ordenom bratstva i jedinstva, Akšamović se u zahvalnom govoru također osvrnuo na velikog đakovačkog biskupa, istaknuvši: „Ja sam nasljednik velikoga biskupa Strossmayera.(...) Ja sam imao baštiniti i čuvati ideologiju Strossmayerovu. Ja sam ju doista čuvao i njegovao. (...) Što je Strossmayer zamislio to je Maršal Tito ostvario i učinio svojinom jugoslaven-skih naroda. Bratstvo i jedinstvo je danas snaga i slava nekada pocijepanih Jugoslavena. Drugi razlog je u tome što je Maršal Tito nacionalnu politiku Jugoslavije postavio na temelje podpune ravnopravnosti.“¹⁶

Vrlo važan čimbenik u odnosima između Akšamovića i komunističkih vlasti bilo je i njegovo prijateljstvo s predsjednikom republičke Komisije za vjerska pitanja msgr. Svetozarom Ritigom, koji je, kao i Akšamović, bio rodom iz Slavonskog Broda. Njihovo poznanstvo i prijateljstvo trajalo je dugi niz godina, a ponajbolje se može pratiti iz opsežne korespondencije nastale nakon 1945. godine. Proučavajući njihovu međusobnu prepisku može se zaključiti kako su Akšamovićeve dobri odnosi s vlastima velikim dijelom i rezultat njegova prijateljstva s Ritigom, koji je zahvaljujući svom političkom

14 Miroslav Akmadža – Margareta Matijević, Odnos biskupa Antuna Akšamovića prema komunističkoj vlasti, u: *ČSP*, Zagreb, br. 2, 2006., 435.

15 M. Matijević, Odnos Komisije za vjerska pitanja i bosansko – srijemskog biskupa Antuna Akšamovića, u: *Zbornik u čast Hrvoja Matkovića*, Zagreb, 2005., 191.

16 M. Akmadža – M. Matijević, *Odnos biskupa Antuna Akšamovića prema komunističkoj vlasti*, 436-437.

položaju posredovao i zalagao se u svim važnijim pitanjima za Đakovačku biskupiju i biskupa Akšamovića.¹⁷

Iako se Akšamović u pojedinim trenucima nije libio uputiti kritiku predstavnicima komunističkog režima u pogledu rješavanja crkveno-državnih odnosa, ton njegovih okružnica i pisama uglavnom je odražavao pomirljivost i nadu da se odnosi između Katoličke crkve i države mogu urediti na obostranu korist, uz isticanje osobne spremnosti da u tome pomogne. Moglo bi se zaključiti da je Akšamović kao svećenik i biskup osjećao i uviđao svu težinu položaja Katoličke crkve u Jugoslaviji, ali da je u svojoj kritici postojećeg režima bio vrlo oprezan i nikada nije prelazio granicu koja bi mogla dovesti do narušavanja njegovih odnosa s vlastima. Potvrdu ovoga zaključka možemo pronaći i u pismu Ritigu iz rujna 1945. godine u kojem Akšamović, na tragu Pastirskog pisma¹⁸, iznosi primjedbe na račun državnih vlasti i njihove politike prema Katoličkoj crkvi, ali na kraju izražava svoju zabrinutost zbog moguće negativne reakcije: „Ja se bojim, da će naš memorandum Maršalu biti shvaćen kao obtužnica Režima i da će nas prikazati kao da smo na liniji opozicije, ali je sigurno da drugo ne želimo nego mir i sklad između Crkve i Države.“¹⁹

Unatoč dobrim odnosima s novom vlašću, bilo je i onih koji nisu bili naklonjeni Akšamoviću smatrajući ga suradnikom ustaškog režima. Posebno je zanimljiva činjenica da se u djelu Viktora Novaka *Magnum crimen*, objavljenom 1948. godine, u kojem autor na više od tisuću stranica progovara o Katoličkoj crkvi, Vatikanu i njihovom „protunarodnom djelovanju“ kroz cijelo 20. stoljeće, uz zagrebačkog nadbiskupa Stepinca najviše spominje upravo biskup Akšamović. To se ponajprije odnosi na Akšamovićevo držanje tijekom

17 Navedena korespondencija čuva se u Nadbiskupijskom arhivu u Zagrebu (dalje: NAZ) u Ostavštini Svetozara Ritiga (dalje: OSR), svezak 44.

18 Pastirsko pismo katoličkih biskupa Jugoslavije objavljeno je 20. rujna 1945. godine s opće Biskupske konferencije u Zagrebu s uputom da se na dan 30. rujna pročita u svim crkvama diljem zemlje. U Pismu biskupi ukazuju na veliki broj ubijenih, zatvorenih i nestalih svećenika, obustavu katoličkog tiska, oduzimanje crkvene imovine, zabranu vjeronauka, uvođenje građanskog braka i devastaciju katoličkih groblja, tražeći ispunjavanje zahtjeva potrebnih za uspostavu normalnih crkveno-državnih odnosa: slobodu katoličkog tiska, katoličkih škola, slobodu vjeronauka u osnovnim i srednjim školama, poštivanje kršćanskog braka, vraćanje oduzete imovine i sl. Objava Pastirskog pisma označila je prijelomni trenutak u daljnjem razvoju crkveno-državnih odnosa. Nakon njega, komunističkim je vlastima postalo jasno da Katolička crkva neće prihvatiti ulogu pasivnog promatrača društveno-političke situacije, što im je u uvjetima koji su zahtijevali unutarnju stabilnost režima bio iznimno veliki udarac.

19 NAZ, OSR, svezak 44, Akšamovićevo pismo Ritigu od 23. rujna 1945.

Drugog svjetskog rata, tijekom kojeg je „kao i zagrebački nadbiskup (...) dao primjer svome kleru kako treba da se služi NDH“. Novak također spominje i pojedine Akšamovićeve okružnice u kojima otvoreno govori protiv Narodnooslobodilačkog pokreta (NOP) i zagovara prijelaze pravoslavnog stanovništva na katoličku vjeru. Opisujući njegovo ponašanje nakon uspostave komunističkog režima 1945. godine, Novak Akšamovića naziva „političkim kameleonom“, koji svoje stavove prilagođava trenutnoj političkoj situaciji. S tim u vezi ističe kako je u vrijeme bivše Jugoslavije govorio o „moćnoj i nesalomljivoj Jugoslaviji“, da bi se zatim stavio u službu ustaškog režima, a konačnu „transformaciju“ doživljava po završetku rata.²⁰ U prilog Akšamoviću nije išla ni činjenica da je bio potpisnik biskupske poslanice od 24. ožujka 1945. godine, koju su komunističke vlasti tumačile kao otvoreno podržavanje ustaškog režima. U pismu Ritigu od lipnja 1945. godine, Akšamović ističe da nije bio pozvan ni na kakvu istragu u vezi poslanice, koja je „radi strahovitog zbivanja u zemlji bila potrebna“. Napominje kako poslanica nije u opreci s NOP-om, jer ne govori o NDH, nego o „vlastitoj državi“, koja je osigurana i u Federativnoj Jugoslaviji. Do nesporazuma je došlo jer je list *Hrvatski narod* objavio netočnu verziju teksta, te da se jedini izvorni tekst nalazi u *Katoličkom listu*, iz kojega je jasno vidljivo da poslanica nije usmjerena protiv partizanskog pokreta, nego protiv svih neodgovornih elemenata među partizanima, četnicima i ustašama.²¹ Iako Akšamović u pismu tvrdi da nije upoznat s istragom u vezi spomenute poslanice, očito je postojala određena bojazan od mogućeg uhićenja, što je zasigurno pojačalo i pritvaranje nadbiskupa Stepinca u svibnju 1945. godine. O tome izvještavaju i partijske organizacije iz Đakova u kojima stoji kako biskup Akšamović „neprestano oblijeće“ njihove ustanove zbog straha od uhićenja: „Sam biskup kad je dočuo preko naših novina da ga napadamo što je potpisao prosvjed katoličkih svećenika protiv NOB-a, došao je u Komandu mjesta Djakovo sa nekim podacima kako se on za vrijeme Jugoslavije izjašnjavao za federaciju i poslije u razgovoru je rekao da se nadao da će biti uhapšen svakog časa od naše strane.“²²

20 V. Novak, *Magnum Crimen*, 566, 568, 570, 618, 812, 969-975.

21 Hrvatski državni arhiv (dalje: HDA), Komisija za odnose s vjerskim zajednicama (dalje: KOVZ), kut. 326, NAZ, OSR, svezak 44, Akšamovićevo pismo Ritigu od 17. lipnja 1945.

22 Državni arhiv Osijek, Fond 309 (dalje: DAO 309), Kotarski komitet KPH Đakovo 1944.-1955., kut. 5, 18. svibnja 1945.; Okružni komitet KP Hrvatske Slavonski Brod izvještuje Oblasni komitet KP Hrvatske Osijek o stanju u Okrugu, u: *Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti. Slavonija, Srijem i Baranja*, Slavonski Brod, 2006., 201.

Međutim, i uz navedene okolnosti koje nisu išle u prilog biskupu Akšamoviću i optužbe s kojima je bio suočen, njegov odnos s komunističkim vlastima nije bio narušen. Razlog tomu zasigurno leži u činjenici kako komunističkim vlastima nije bilo u interesu da se obračunavaju s jednim od rijetkih biskupa, koji je pokazao spremnost za suradnjom i pozitivno se izjasnio o postojećem političkom sustavu. Umjesto toga, vlasti su Akšamovićevu spremnost za dijalogom nastojali iskoristiti za razbijanje jedinstva Katoličke crkve na čelu s nadbiskupom Stepincem i kao argument da za loše crkveno-državne odnose nije kriva državna vlast nego pojedini biskupi koji odbijaju svaki kontakt s vlastima.

U kojoj se mjeri Akšamovićeva suradnja s komunističkim režimom odrazila na položaj Katoličke crkve u Đakovačkoj biskupiji, djelomično će u nastavku teksta biti vidljivo i iz problematike ograničavanja prikupljanja vjerskih priloga. Svakako je potrebno istaknuti da su česti bili slučajevi u kojima je Akšamović za pojedine ustupke učinjene sa svoje strane tražio određene protuusluge za svoju biskupiju, što dokazuje kako njegova podrška vlastima ipak nije bila u potpunosti bezrezervna te da je svoj povlašteni položaj nastojao iskoristiti i za dobrobit biskupije. Osim dobivanja odobrenja od strane državnih vlasti za skupljanje dobrovoljnih priloga na području Đakovačke biskupije i brojnih sličnih intervencija, među najveće Akšamovićeve zasluge, kojima je neupitno zadužio Đakovačku i Srijemsku biskupiju, bili su osiguranje povlaštenog položaja Đakovačke i Srijemske biskupije i Stolne crkve u Đakovu prilikom provedbe agrarne reforme, očuvanje Biskupskog bogoslovnog sjemeništa i kontinuitet *Vjesnika biskupije đakovačke*, kao jednog od rijetkih vjerskih listova, koji su nakon rata objavljivani bez većih ometanja i zabrana.

Ograničavanje prikupljanja vjerskih priloga

Nakon što je donošenjem Ustava FNRJ u siječnju 1946. godine provedena rastava Crkve od države, problem materijalnog i financijskog uzdržavanja svećenstva, župa kao i središnjih biskupijskih ustanova, prvenstveno je ovisio o dobrovoljnim priložima vjernika, koji su tu praksu poznavali već stoljećima. Iako je jedna od ustavnih odredbi predviđala mogućnost materijalnog uzdržavanja vjerskih zajednica od strane države, Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj ne samo da je takva pomoć uskraćena, nego su državne vlasti

donošenjem pojedinih zakona i odredbi jasno pokazali namjeru da se njima Katolička crkva materijalno oslabi, što bi za posljedicu imalo i smanjenje njenog utjecaja i djelovanja u društvu. Jedan od prvih zakona u tom smjeru, bio je *Zakon o agrarnoj reformi i kolonizaciji* iz kolovoza 1945. godine, na osnovu kojeg je oduzeta većina crkvenih posjeda, koji su za župe, biskupije i nadbiskupije na području Narodne Republike Hrvatske (NRH) predstavljali jedan od osnovnih izvora prihoda. Korak dalje u pokušaju državnih vlasti da udarom na financijsku osnovu slome otpor Katoličke crkve prema novom režimu, predstavljala je i zabrana sabiranja dobrovoljnih doprinosa vjernika, što je predstavljalo jedini preostali način prikupljanja prijeko potrebne materijalne pomoći.

U tom smislu, početkom 1946. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova NRH zabranilo je prikupljanje priloga po kućama, s obrazloženjem da se na taj način „širi protunarodna politička propaganda, tako da može u vezi toga dolaziti do uhićenja i nezgodnih posljedica u nekim krajevima“. Zabrana Ministarstva odnosila se isključivo na prikupljanje priloga po kućama od strane župnika ili predstavnika crkvenog odbora, ali je ostavljena mogućnost vjernicima da svoje priloge osobno donesu u crkvu. Kako bi se izbjegle moguće nesuglasice zbog nove prakse u pogledu prikupljanja priloga, Predsjedništvo Sreskog Narodnog odbora (NO) Stara Pazova svim Mjesnim odborima na području Srijema uputilo je naputak o provođenju direktive Ministarstva. U njemu je stajalo da nikako ne smiju sprječavati ljude, koji dobrovoljno žele dati prilog za uzdržavanje crkve, ali „kupljenje novca od strane crkvenog odbora koji idu od kuće do kuće nemožemo dozvoliti naročito danas kada preko naših organizacija prikupljamo prilog za obnovu Srema“. Nadalje je istaknuto da se dobrovoljni prilozima mogu primati samo u uredima crkvene općine te da je svako agitiranje u tu svrhu, osim za vrijeme bogoslužja, zabranjeno. Također se u dopisu napominje kako se ne može dopustiti ubiranje novca za izdržavanje crkve po katastarskim jutrima, što predstavlja neku vrstu crkvenog poreza, čime se dovodi u pitanje obnova zemlje kao i kampanja za obnovu Srijema. Za svako kršenje navedenih odredbi, stoji na kraju dopisa, počinitelji će biti pozvani na odgovornost.²³

Tijekom svog jednotjednog boravka u Zagrebu početkom travnja 1946. godine, biskup Akšamović u dogovoru s nadbiskupom Stepincem intervenirao je kod Predsjedništva Vlade NRH da se opozove zabrana sabirnih akcija

23 M. Akmadža, *Katolička crkva u Hrvatskoj...*, 40; NAĐ, Fond BK, 709/1946 (12. ožujka 1946.).

među vjernicima izvan crkve, kako bi se biskupijama osigurala sredstva za uzdržavanje dušobrižnog svećenstva, ali i druge potrebe. U svom pismu upućenom jednom od biskupa, ne navodeći imena, Akšamović ističe kako je u razgovoru s vladinim ministrima dobio uvjerljiva obećanja da će se navedena zabrana ukinuti, ali da su pri tome ministri uputili prigovor na držanje pojedinih biskupa i svećenstva prema križarskom pokretu i „političkoj akciji koja se vodi iz šuma“ te da postoje dokazi da mnogi svećenici u novcu, lijekovima i hrani pomažu križarima. Navedene prigovore Akšamović je odbio, rekavši kako je broj takvih slučajeva neznatan, potkrijepivši to primjerom Đakovačke i Srijemske biskupije gdje su među 180 svećenika u 120 župa otkrivena tek tri slučaja „šurovanja sa šumom“. Na primjedbu kako se u Mariji Bistrici nalazi spomen ploča palim vojnicima prepuna ustaških i nacističkih simbola, Akšamović je odgovorio kako je siguran da nadbiskup Stepinac o tome nije obaviješten te da zbog nedovoljne upućenosti u činjenično stanje ne želi ulaziti u potankosti, ali i dalje ostaje pri svom uvjerenju da su svećenici lojalni novim vlastima i da u tome imaju i podršku katoličkih biskupa.²⁴

Pomoć u intervenciji prema državnim vlastima za ukidanjem zabrane skupljanja priloga, biskup Akšamović zatražio je i od predsjednika Komisije za vjerske poslove NRH, msgr. Svetozara Ritiga. U službenom dopisu upućenom Ritigu za vrijeme boravka u Zagrebu, 10. travnja 1946. godine, Akšamović ističe važnost osiguranja sredstava za školovanje i uzdržavanje stručnih i obrazovanih svećenika te činjenicu da njihova opskrba ovisi isključivo o dobrovoljnim prinosima vjernika, koji su pripralni u tome sudjelovati. Pismo završava molbom „da bi se postojeća naredba o zabrani sabirne akcije među vjernicima izvan crkve opozvala, te svim biskupijama i nadbiskupijama dala puna sloboda sabiranja dobrovoljnih prinosa za svećenika izvan crkve među vjernicima“.²⁵

Predstavke za ukidanjem zabrane prikupljanja dobrovoljnih priloga na području Đakovačke i Srijemske biskupije Akšamović je tijekom idućih mjeseci uputio Ministarstvu unutrašnjih poslova NRH te Zemaljskoj komisiji za vjerske poslove s molbom da od Ministarstva unutrašnjih poslova NR Srbije ishodi dopuštenje za skupljanje priloga na području Autonomne Pokrajine (AP) Vojvodine. Zahvaljujući svom pomirljivom stavu, koji je Akšamović po

24 NAD, AP, 50/1946 (16. travnja 1946.)

25 NAZ, OSR, svezak 44, Akšamovićevo pismo Ritigu od 10. travnja 1946.

završetku rata za razliku od većine ostalih katoličkih biskupa, zauzeo prema komunističkim vlastima, ali zasigurno i Ritigovoj intervenciji, Ministarstvo unutrašnjih poslova u kolovozu 1946. godine izdalo je odobrenje za skupljanje dobrovoljnih priloga na području Đakovačke biskupije, prema kojem su prikupljanje priloga izvan crkve mogle vršiti osobe ovlaštene punomoći biskupa Akšamovića. Odobrenje Ministarstva vrijedilo je samo za dio biskupije, koji se nalazio na području NRH, ali ne i za dio biskupije u sastavu AP Vojvodine te je biskup Akšamović, na brojne upite pristigle iz tog dijela biskupije, preporučivao strpljenje do konačnog rješenja republičkih vlasti u Srbiji, te predložio da vjernicima daju upute kako lukno mogu slobodno osobno donijeti u župni dvor, što prema postojećem zakonu nije zabranjeno. Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova NR Srbije uslijedio je u listopadu 1946. godine i u njemu je zapravo stajalo detaljnije pojašnjenje odredbi izdanih u travnju od strane istog Ministarstva. U obrazloženju je navedeno da se dozvola prikupljanja priloga ne odnosi samo na crkvu, već i na službene crkvene prostorije, kao što su crkvena porta ili službeni crkveni uredi, dok je zabranjeno skupljanje priloga u obliku obilaska privatnih stanova, na ulicama ili drugim javnim prostorima. Osim toga, u nastavku je istaknuto da je svećenicima dopušteno i primanje darova u naturi, hrani i sl.²⁶

Ponukan ovim odgovorom, kojim je skupljanje priloga izvan crkve i dalje bilo zabranjeno, biskup Akšamović uputio je novu predstavku srbijanskom Ministarstvu unutrašnjih poslova. U njoj je pojasnio kako je Ministarstvo unutrašnjih poslova NRH izdalo pozitivnu odluku o skupljanju dobrovoljnih priloga za uzdržavanje svećenstva i bogoštovnih zgrada. Nasuprot tome, nastavlja Akšamović, odluka za područje AP Vojvodine „određuje način skupljanja koji je protivan crkvenim kanonima i vjekovnoj praksi Katoličke crkve“ te upozorava na posebne okolnosti, koje bi trebalo uvažiti da se omogućí uzdržavanje crkvene uprave:

1. Skupljanje dobrovoljnih prinosa u crkvama, odnosno, u zgradama za bogoslužje vrlo je ograničeno i dopušteno kao „crkvena milostinja“, kojom se podmiruju isključivo potrebe samog bogoslužja (nabava liturgičkog odijela i svijeća za liturgiju i sl.).

2. Skupljanje u crkvenoj porti u povijesti Katoličke crkve nije poznato, barem ne na području FNRJ.

26 NAĐ, Fond BK, 1434/1956 (28. kolovoza 1946.), 1770/1946 (16. listopada 1946.), 1262/1946 (24. srpnja 1946.)

3. Skupljanje u župnim uredima ili drugim crkvenim uredima protivno je tradiciji i crkvenoj praksi Katoličke crkve. U tim se uredima plaćaju propisane takse i nikada se vjernici pri tome nisu pozivali da daju i dobrovoljne priloge za crkvene potrebe. U crkvenoj upravi vlada stoljetna praksa da se dobrovoljni prinosi vjernika u naturi ili gotovom novcu prikupljaju izvan crkve i izvan crkvenih ureda po ovlaštenim sabiračima posjećivanjem domova pojedinih vjernika.

U nastavku Akšamović napominje kako su sve navedene okolnosti poznate Ministarstvu unutrašnjih poslova NRH, koje je zbog toga izdalo odobrenje za izvanckveno skupljanje priloga te ističe nadu kako će i Ministarstvo NR Srbije pokazati jednaku naklonost prema katoličkim vjernicima Đakovačke i Srijemske biskupije, koja svojim položajem ulazi u dva upravno-politička područja. Na kraju Akšamović dodaje kako je nakon ustavnog razdvajanja Crkve i Države skupljanje dobrovoljnih vjerskih priloga jedini način osiguranja crkvenog budžeta biskupije za središnje ustanove i pojedine župe, te da su to sve isključivo crkveno-vjerski administrativni poslovi na koje Katolička crkva, prema čl. 25 Ustava FNRJ, ima puno pravo. Kopiju predstavke Akšamović je uputio i beogradskom nadbiskupu Josipu Ujčiću s prijedlogom, da se za ishodenje pozitivnog rješenja uputi jedna zajednička predstavka Zemaljskoj komisiji za vjerske poslove NR Srbije.²⁷

Svojom predstavkom Ministarstvu unutrašnjih poslova NR Srbije Akšamović ipak nije uspio ishoditi povoljno rješenje, te je za dio biskupije koji se nalazio na području AP Vojvodine i dalje vrijedio naputak o zabrani skupljanja priloga izvan crkve. S druge strane, na dijelu biskupije koji je teritorijalno pripadao NRH, takvo prikupljanje priloga bilo je dopušteno svima koju su imali valjanu punomoć potpisanu od strane biskupa Akšamovića. No, unatoč tome i dalje su bile česte pojave ometanja svećenika ili ovlaštenih neckvenih lica, koji su vršili skupljanje priloga, od strane lokalnih tijela vlasti. Na jedan takav slučaj biskup Akšamović upozorio je Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali i Komisiju za vjerske poslove NRH. U svome pismu Akšamović opisuje događaj iz Starih Mikanovaca, gdje je tamošnji župnik od strane zapovjednika mjesne postaje Narodne milicije upozoren da niti on, nitko tko drugi, bez obzira na biskupovu punomoć, ne smiju vršiti prikupljanje priloga po kućama, pri čemu se pozvao na okružnicu Okružne Narodne milicije u Slavon-

27 NAD, Fond BK, 1434/1946 (26. studeni i 2. prosinca 1946.).

skom Brodu. Ističući kako Biskupski ordinarijat od strane „narodnih vlasti“ nije primio nikakvu obavijest o novoj zabrani skupljanja priloga, Akšamović traži poništenje navedene zabrane i dosljedno provođenje i poštivanje odluke Ministarstva od 28. kolovoza 1946. godine. Budući je Biskupski ordinarijat u tom razdoblju primio nekoliko pritužbi iz pojedinih župa o zabrani skupljanja priloga od strane zapovjedništva Narodne milicije, Akšamović je u svojoj predstavi zamolio i da ga se pravovremeno obavijesti ukoliko je u međuvremenu došlo do ukidanja dozvole za prikupljanje na području Đakovačke i Srijemske biskupije. Odgovor na svoj upit Akšamović je dobio preko Odjela unutrašnjih poslova pri Kotarskom izvršnom odboru Đakovo u kojem je stajalo: „U vezi Vašeg dopisa od 15. rujna 1947. upućenog Ministarstvu unutrašnjih poslova Narodne Republike Hrvatske u pogledu sakupljanja priloga na teritoriju biskupije izdana dozvola Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprava Narodne Milicije od 28. VIII. 1946. br. 35570/1946 je na snazi i nije ukinuta po Ministarstvu unutrašnjih poslova.“ Odmah idući dan po primitku, odgovor nadležnih vlasti biskup Akšamović prosljedio je svim župskim i dekanatskim uredima na području biskupije s preporukom da se u slučaju bilo kakve smetnje u pogledu skupljanja priloga, posluže tim spisom.²⁸

Da su lokalne vlasti, unatoč odlukama Ministarstva unutrašnjih poslova, i dalje nastavile s ometanjem crkvenih djelatnosti dokazuje i novi slučaj iz Sibirja, gdje je došlo do zaplijene prikupljenih vjerskih priloga od strane predsjednika Mjesnog NO-a. Prigovor na to ponovno je uputio biskup Akšamović, koji je u pismu NO-u osječke oblasti upozorio na odluku Ministarstva, koja je potvrđena u listopadu 1947. godine, no da se usprkos tome i dalje događaju slučajevi kao što je spomenuti u Sibirju. Budući da na njegov zahtjev o povratu zaplijenjenog novca Kotarski NO u Slavonskom Brodu nije dao nikakav odgovor, Akšamović od Oblasnog odbora traži da se novac vrati sibirjskom župniku Zvonimiru Krasniku te da se svim kotarskim NO-ima na području Đakovačke i Srijemske biskupije pošalje službeni dopis s napomenom da su sabirne akcije zakonite i da se prilikom skupljanja, kao i otpreme prikupljenih priloga u Đakovo, ne smiju praviti nikakve smetnje. Odgovor predsjednika NO-a za Oblast Osijek, Slavka Komara uslijedio je deset dana kasnije i u njemu je stajalo da je upućen nalog da se oduzeti novac vrati te da su pri tome, prema biskupovu traženju, obavijestili i sve kotarske odbore

28 NAĐ, Fond BK, 1315/1947 (15. rujna 1947.), 1429/1947 (6. i 7. listopada 1947.); M. Akmadža, *Crkva i država*, 638-639.

na teritoriju Biskupije da je i dalje na snazi odluka Ministarstva unutrašnjih poslova iz kolovoza 1946. godine.²⁹

O iznimnoj važnosti prikupljanja vjerskih priloga biskup Akšamović progovorio je u okružnici svećenstvu i vjernicima upućenoj u listopadu 1950. godine. Osvrnuvši se na činjenicu da je nakon Drugog svjetskog rata u svim biskupijama na području NRH nastala velika oskudica u broju svećeničkog kadra, koji se i dalje tijekom godina sve više smanjuje, Akšamović ističe da je za biskupiju, ali i za vjernike „prva i najpreča briga“ da se u Bogoslovnom sjemeništu u Đakovu skupi i odgoji odgovarajući broj klerika, koji će moći zadovoljiti sve potrebe biskupije. Budući da je, stoji u nastavku, nakon provedbe agrarne reforme biskupija ostala bez posjeda, koji su svojim dohodcima uzdržavali sve biskupijske ustanove i u prvom redu Bogoslovno sjemenište, jedini izvor prihoda predstavljali su dobrovoljni prilozi, za čije je prikupljanje Biskupski ordinarijat uspio dobiti odobrenje nadležnog Ministarstva. Pohvaljujući zalaganje velikog dijela dijecezanskog svećenstva te požrtvornost i darežljivost vjernika, Akšamović napominje kako su pojedine župe u potpunosti izostale od sudjelovanja u godišnjoj akciji prikupljanja darova u novcu i naravi. Kako bi se izbjeglo ponavljanje takvih slučajeva, Akšamović svim svećenicima i vjernicima upravlja apel „da svaki svojim darom bilo u novcu ili živežnim namirnicama, kojima raspolaže, pripomogne sabirnu akciju za Bogoslovno sjemenište“. Pri tome napominje, da zbog velike suše i oskudice u hrani, skupljači budu zadovoljni i s malim priložima, „osobito onima u živežnim namirnicama“ te da je najveća potreba za namirnicama kao što su luk, krumpir, kupus, mast i žitarice. Na kraju ističe da se u župama na području NR Srbije, gdje prikupljanje priloga izvan crkve nije dopušteno, od idućeg mjeseca, svaku treću nedjelju tijekom sv. Mise, organizira sabirna akcija za potrebe sjemeništa.³⁰

Osjetniji porast broja slučajeva ometanja skupljanja dobrovoljnih priloga ili njihove zaplijene zabilježen je tijekom druge polovine 1951. godine. U jednom od dopisa Biskupskog ordinarijata upućenog sibirskom župniku krajem 1951. godine, navodi se sedam takvih slučajeva i to samo u protekla dva mjeseca. Povodom toga, biskup Akšamović uputio je 6. studenog 1951. godine predstavku Ministarstvu unutrašnjih poslova u kojoj je obavijestio o

29 NAĐ, Fond BK, 1929/1950 (12. i 23. prosinca 1950.).

30 NAĐ, AP, 55/1950 (13. listopada 1950.).

sve učestalijim smetnjama na području Đakovačke i Srijemske biskupije. Budući da na ovu predstavku nije od strane Ministarstva upućen nikakav odgovor, novu predstavku Akšamović je uputio 14. prosinca 1951. godine. U njoj je upozorio na slučajeve oduzimanja skupljenih novčanih priloga od Katice Kedješ iz župe Osijek I i uhićenja jedne od sabiračica milodara iz župe Osijek III, iako su obje za svoju djelatnost imale propisano biskupsko ovlaštenje. Na zatraženo objašnjenje od strane osječkog župnika Pavla Matijevića, povjerenik unutrašnjih poslova za grad Osijek odgovorio je da prikupljanje priloga, bilo u župnom uredu ili po kućama, mogu obavljati samo svećenici. Istaknuvši kako je iz navedenih slučajeva vidljivo da u pitanju skupljanja dobrovoljnih priloga ne postoji jedinstveni postupak, Akšamović ponovno traži od Ministarstva da se izda konačno rješenje kojim bi se onemogućile smetnje od strane narodnih vlasti svim onim osobama, koje posjeduje propisanu biskupsku punomoć.³¹

Na ovakav razvoj situacije u smjeru sve težeg organiziranja sabirnih akcija, zasigurno je velikog utjecaja imalo i imenovanje biskupa Bäuerleina za pomoćnog đakovačkog biskupa u lipnju 1951. godine. Taj je čin, za komunističke vlasti, predstavljao nesumnjiv pokušaj Svete Stolice da se postavljanjem neprijateljski raspoloženog biskupa umani utjecaj, vlastima lojalnog biskupa Akšamovića. Nakon toga, povlašteni položaj koji je, za razliku od ostalih biskupija i nadbiskupija na području NRH, Đakovačka i Srijemska biskupija stekla u pogledu prikupljanja dobrovoljnih priloga izvan crkve i to ponajprije zaslugom biskupa Akšamovića, postupno se mijenjao te je postalo očito da će ustoličenje novog biskupa imati za posljedicu zaoštavanje stava lokalnih, ali i državnih vlasti prema biskupiji. U tom smislu znakovit je i slučaj zabrane skupljanja vjerskih priloga crkvenom odboru iz Brodskog Varoša od strane Mjesnog NO-a, koji je svoj postupak obrazložio riječima: „Vatikan je imenovao novoga biskupa, a nije više đakovački biskup Antun Akšamović, koji je prijatelj sadašnjice i prijašnja dozvola je van snage.“³²

Umjesto odgovora na Akšamovićevu predstavku upućenu 14. prosinca 1951. godine, istoga dana u *Narodnim novinama* objavljene su izmjene Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira iz 1949. godine, s novom

31 NAĐ, Fond BK, 2276/1951 (14. prosinca 1951.), 2307/1951 (24. prosinca 1951.); M. Akmadža, *Crkva i država*, 639-642.

32 NAĐ, Fond BK, 2322/1951 (19. prosinca 1951.).

odredbom, koja se odnosila upravo na praksu prikupljanja vjerskih priloga. U članku 7 stajalo je: „Dobrovoljni prilozi ne smiju se prikupljati bez odobrenja nadležnog državnog organa. Za prikupljanje dobrovoljnih priloga na području kotarskog narodnog odbora ili narodnog odbora grada izdvojenog iz sastava kotara, odobrenje daje povjereništvo unutrašnjih poslova kotarskog (gradskog) narodnog odbora, a za prikupljanje dobrovoljnih priloga na području Narodne Republike Hrvatske odobrenje daje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Tko prikuplja dobrovoljne priloge bez odobrenja nadležnog državnog organa kaznit će se kaznom zatvora do 30 dana. Prilozi prikupljeni bez odobrenja oduzet će se u korist Fonda iz čl. 9. Osnovnog zakona o prekršajima.“³³

Odmah po objavi novih zakonskih odredbi, biskup Akšamović zatražio je pojašnjenje od povjereništva unutrašnjih poslova gradskog i kotarskog NO-a u Đakovu, zanimajući se je li novim dopunama zakona opozvana i dozvola za prikupljanje priloga, koju je Biskupski ordinarijat dobio od Ministarstva unutrašnjih poslova u kolovozu 1946. godine. U telefonskom razgovoru Akšamoviću je potvrđeno da je prema nalogu Ministarstva navedena dozvola stavljena izvan zakona te da se daljnja organizacija prikupljanja priloga mora uskladiti s novim zakonskim propisima, nakon čega je svim župnim uredima na području NRH upućen nalog da dok ne prime novu dozvolu privremeno obustave svaku sabirnu akciju, kako bi se izbjegle „neprilike i neugodnosti“. Istoga je dana, 28. prosinca 1951. godine, Akšamović ponovno uputio predstavku Ministarstvu unutrašnjih poslova tražeći novu dozvolu za prikupljanje vjerskih priloga na dijelu Đakovačke i Srijemske biskupije, koji se proteže područjem NRH. U tekstu predstavke Akšamović ističe kako će se prilozi prikupljati isključivo u crkvene svrhe i od strane pouzdanih osoba, koje će dobiti njegovu punomoć te moli da o svemu budu obaviještene i lokalna Povjereništva unutrašnjih poslova kako bi se izbjegle moguće nesuglasice i smetnje, budući su se pojavili slučajevi pozivanja na odgovornost osoba, koje su priloge prikupljali na temelju dozvole iz 1946. godine. Odgovor Ministarstva, koji je uslijedio mjesec dana kasnije, glasio je: „Stupanjem na snagu novog čl. 7. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira nije više moguće obnoviti dozvolu za prikupljanje priloga sa strane ovoga Ministarstva. U pogledu osoba, koje su po ovlaštenju tog Biskupskog ordinarijata vršile sabirnu akciju u vrijeme dok je još bila na snazi dozvola ovog Ministarstva iz godine 1946.,

33 *Vjesnik biskupije đakovačke* (Đakovo), ožujak 1952., 47-48.

ovo Ministarstvo će izdati područnim organima potrebne upute u smislu da se takve osobe ne pozivaju na odgovornost.³⁴

Donošenje nove zakonske uredbe o prekršajima uzrokovalo je i nove nepravilnosti u njenom tumačenju od strane gradskih i kotarskih odbora, odnosno poreznih komisija u njihovu sastavu. Ukidanjem dozvole za skupljanje dobrovoljnih priloga na području Đakovačke i Srijemske biskupije u pitanje su došle i plaće upravitelja župa, budući su upravo lokalne vlasti, pod izgovorom novog zakona, kažnjavale svećenike koji su od vjernika primali svoju plaću u obliku prihoda u novcu ili naturi. Primljene darove, vlasti su plijenile i time dodatno ugrožavale egzistenciju dušobrižnog svećenstva na području Biskupije. Na takvu praksu lokalnih vlasti na području Đakovačke i Srijemske, ali i drugih biskupija u NRH, biskup Akšamović, u svojstvu predstavnika Zagrebačke metropolije, upozorio je u predstavci Predsjedništvu Vlade NRH, istaknuvši kako „narodni odbori ne razlikuju priloge koji se prikupljaju kao darovi pod naslovom ‘sabirne akcije’ za potrebe župe (na pr. popravak zgrada) i ne odcjenjuju pravilno priloge, koji se doprinášaju za podmirenje ugovorene plaće župnika ili upravitelja župe na području biskupija u okviru N.R. Hrvatske“. Također je napomenuo da su na području NR Srbije župničke plaće opterećene službeničkim porezom od 4,7% i da tamo svećenici nemaju nikakvih problema s prikupljanjem kod sabiranja priloga za svoju plaću, jer župnici stoje u radnom odnosu prema svojim župljanima, što vrijedi za katoličko i pravoslavno svećenstvo, ali i za druge priznate konfesije. Ista takva odredba objavljena je i u okružnici Ministarstva financija NRH u svibnju 1950. godine, ali se zbog izražene samovolje lokalnih vlasti, upozorava Akšamović, gotovo i ne provodi. Prema postojećim zakonskim propisima svećenicima je zajamčeno u ime svoje plaće od vjernika primati priloge, kao što mogu „liječnici kada primaju pacijente u ordinaciji ili ih posjećuju u njihovim kućama primati naplate za svoj rad“, te stoga Akšamović ističe kako se niti radni odnos svećenika prema župljanima, koji je zasnovan njihovim traženjem svećenika za upravu, ne može i ne smije podcijeniti. S tim u vezi, Akšamović u ime Zagrebačke nadbiskupije, Đakovačke i Srijemske biskupije, Senjsko-modruške biskupije i Križevačke biskupije traži da se posebnom uredbom osigura plaća dušobrižnom svećenstvu (župnicima i upraviteljima župa) i to na način koji odgovara postojećem dogovoru odobrenom od stra-

34 NAĐ, Fond BK, 2360/1955 (28. prosinca 1951., 24. siječnja 1952.), 2355/1951 (28. prosinca 1951.).

ne nadležnih biskupskih ordinarijata te da se crkvenim odborima ne prave smetnje prilikom skupljanja priloga određenih za podmirenje mjesečne ili godišnje plaće župnika. Osim toga, Akšamović u drugom dijelu predstavke upozorava na još jedan primjer nepravilne primjene zakonskih propisa od strane gradskih i kotarskih poreznih komisija, a to je praksa lokalnih vlasti da se prilikom određivanja poreza, kao dohodak svećenika zajednički obračunavaju svećenička plaća, dohodak župskog zemljišta i crkvena milostinja, što za posljedicu ima izrazito visoke poreze, koje svećenici ne mogu podmiriti. Kao primjer, Akšamović navodi župnika iz Donjih Andrijevac, kojemu je nepravilno utvrđen dohodak od 310 000 dinara i određen porez u iznosu od 205 100 dinara. „U jedno malenoj seoskoj župi“, nastavlja Akšamović, „je ovaj postupak izazvao strahovitu sablazan i za svećenika prouzročio beznadno ugrožavanje njegove egzistencije dapače je ugrozio i samu opstojnost iste župe.“ Na kraju predstavke Akšamović moli Vladu NRH da „posebnom uredbom zaštititi svećeničke plaće za njihovu duhovnu službu od samovoljnih postupaka, koji su zakonom protivni, vjernicima mrski a svećenicima i župi štetni“.³⁵

Nije poznato je li od strane Predsjedništva Vlade NRH stigao kakav odgovor na Akšamovićevu predstavku, no ukoliko i jest, zasigurno nije bio pozitivan, budući da je već u rujnu 1952. godine biskup Akšamović uputio novu predstavku sličnog sadržaja, ovaj puta Ministarstvu unutrašnjih poslova. U njoj je ponovno upozorio na nepravilnu i nezakonitu praksu lokalnih vlasti, koji na osnovu čl. 7. *Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira* onemogućuju prikupljanje priloga potrebnih za podmirenje svećeničkih plaća. Ističući kako nema logičnog razloga da se *Zakon o radnim odnosima* iz 1948. godine ne primijeni i na dušobrižno svećenstvo, Akšamović moli Ministarstvo da izda odredbu, prema kojoj „prikupljanje priloga za podmirenje svećeničkih plaća nije obuhvaćeno članom 7 citiranog zakona“ te da se u tu svrhu prilozima mogu skupljati i izvan crkve. Neupitna Akšamovićeva upornost u pogledu ublažavanja pojedinih državnih zakona, ali i poštivanja postojećih od strane lokalnih vlasti, kako bi se osigurala materijalno-financijska osnova za uobičajene crkvene djelatnosti na području Biskupije, očitovala se i u slanju predstavke Ministarstvu financija NRH, upućene isti dan kad i prethodno spomenuta. U njenom uvodnom dijelu Akšamović je uputio prigovor na rad poreznih komisija gradskih i kotarskih NO-a, koje su od početka 1952. godine započele oporezivati dobrovoljnu crkvenu milostinju. Ističući kako takav

35 NAD, Fond BK, 1130/1952 (4. srpnja 1952.).

porez ne postoji u drugim republikama, navodi uputstvo Ministarstva financija NR Srbije, važeće za dio biskupije na području AP Vojvodine, u kojem stoji: „...u pogledu razreza na prihode od crkvenih sveštenoradnja, prodaja sveća u crkvi, od poklona, koji daju vjernici na tas, po tome rješenju su svi ovi prihodi oslobođeni i ne oporezuju se porezom“. Nasuprot ovoj odluci, na području NRH, navodi Akšamović, po prvi puta u povijesti poreznog poslovanja pojavljuju se traženja lokalnih poreznih komisija, koja se ne mogu opravdati ni jednim postojećim zakonom. Kao razloge neopravdanosti oporezivanja priloga, Akšamović navodi činjenicu da crkvena milostinja ne predstavlja dohodak u smislu poreznih zakona niti ima privrednu djelatnost te da ju vjernici ne daju na korištenje crkvenoj upravi ili svećeniku nego u svrhu uređenja ili nabavke potrebne za održavanje bogoslužja. Predstavku završava zaključkom kako Crkva nije privredna ustanova, nego pripada grupi kulturno-socijalnih organizacija, koje ne samo da ne plaćaju porez „nego ih država prema mogućnosti pomaže, kako je to u Ustavu predviđeno i za crkvu“.³⁶

Neugodnosti od strane lokalnih vlasti predstavnici Katoličke crkve doživljavali su i zbog primanja nagrade u novcu ili naturi za obavljeni vjerski obred, kao što su blagoslov kuća, blagoslov grobova, obred vjenčanja ili sprovoda i sl. Raspravljajući o tom problemu na Dekanskoj konferenciji u Đakovu 1952. godine, istaknuto je kako su najveći problemi zabilježeni u Valpovačkom i Brodskom kotaru te je svećenicima preporučeno da vjernike obavijeste da, kako bi se izbjegle neprilike, prilikom blagoslova kuća ne daju nikakve nagrade, ali da se tijekom jedne od idućih nedjelja u crkvi postavi škrabica za tu svrhu. Također je iznijet i stav pojedinih lokalnih činovnika kako smetnji ne bi bilo kad bi se primljeni dar pravilno taksirao i za njega platio porez, što su svi prisutni kategorički odbili, ali je dogovoreno da svaki svećenik u tom pitanju treba postupati u skladu s mjesnim prilikama. U pogledu blagoslova grobova, istaknuto je da slučajevi zabrane primanja nagrade ili namjere njihova oporezivanja, nisu zabilježeni.³⁷

Pitanje primanja nagrade za obavljeni vjerski obred ipak je riješeno u siječnju 1953. godine kada je, nakon predstavki upućenih krajem 1952. godine od strane Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu i Biskupskog ordi-

36 NAĐ, AP, 29/1952 (22. rujna 1952.), 31/1952 (22. rujna 1952.).

37 NAĐ, Ostavština, Fascikl: Dekanska konferencija XXVII, 17. i 19. lipnja 1952.

narijata u Đakovu, Ministarstvo unutrašnjih poslova obavijestilo Komisiju za vjerske poslove da je „područnim organima izdano uputstvo da svećenici prilikom blagoslova kuća za naručenu radnju /izvršenje blagoslova/ mogu primiti nagradu u novcu“.³⁸

U svibnju iste godine *Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica* potvrđena je navedena odluka, a postupak skupljanja vjerskih priloga reguliran je člankom 12, koji glasi: „Nitko ne može biti prisiljen ni spriječen da daje priloge u vjerske svrhe. Prikupljanje priloga u vjerske svrhe slobodno je u crkvama, hramovima i drugim prostorima koji su za to određeni. Izvan ovih mjesta prikupljanje priloga može se vršiti samo po odobrenju narodnog kotara odnosno grada. Svećenici mogu primiti nagradu u novcu ili na drugi uobičajeni način za obavljanje vjerskih obreda koje vrše na zahtjev pojedinca, bez obzira da li se vjerski obred vrši u crkvama ili hramovima, domovima vjernih ili na drugom mjestu na kome se obred uobičajeno vrši.“³⁹

Donošenjem *Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica* konačno je regulirano pitanje prikupljanja kako u crkvenim prostorima, tako i izvan njih. Značajan pozitivan aspekt novog zakona bio je taj, što je njime očigledno u velikoj mjeri zaustavljena neusklađenost prakse lokalnih vlasti s postojećim zakonskim odredbama, budući se u dostupnim arhivskim spisima dijecezan-skog arhiva slični problemi, na koje su se do tada žalili župni uredi, gotovo i ne spominju. Poznat je tek jedan slučaj novčanog kažnjavanja zbog prikupljanja vjerskih priloga bez odobrenja nadležnog NO-a, i to donjomiholjačkog župnika Ivana Vajde, koji je kažnjen sa 6000 dinara, a časne sestre Karolina Titinger, Milica Đambić, Marija Vujković i Angelina Kuhar s 1000 dinara.⁴⁰

Biskupski ordinarijat, kao i ostali predstavnici Katoličke crkve na području Đakovačke i Srijemske biskupije, prilagodili su se zadanoj situaciji te dodatno pojačali promidžbene aktivnosti među vjernicima o potrebi davanja dobrovoljnih priloga, upozoravajući pri tome župnike da ne izlaze izvan djelokruga važećih zakonskih propisa, kako bi se izbjegle moguće neugodnosti. Materijalna i financijska ovisnost Katoličke crkve o prihodima ratom osiromašenih vjernika, koja je nastala kao rezultat državne politike, dodatno je pojačana tijekom idućih godina uslijed iznimno velikih poreza, zbog kojih

38 NAĐ, Fond BK, 1144/1953 (17. kolovoza 1953.); *Vjesnik biskupije đakovačke* (Đakovo), travanj 1953., 64.

39 *Vjesnik biskupije đakovačke* (Đakovo), lipanj 1953., 94.

40 NAĐ, Fond BK, Spisi Apostolske Administrature, 5/1957 (21. siječnja 1957.).

su pojedine župe, ali i središnje crkveno-vjerske organizacije na području Đakovačke i Srijemske biskupije trpjele velike materijalne gubitke. Motivi takve izuzetno oštre porezne politike prema Katoličkoj crkvi u NRH jasno se mogu nazrijeti iz izjave predsjednika Savezne komisije za vjerske poslove Dobrivoja Radosavljevića, kako je potrebno voditi “različitu poreznu politiku po republikama i to zavisno od stupnja suradnje i odnosa države i Crkve”.⁴¹

SUMMARY

Slađana Josipović Batorek

THE RESTRICTIONS ON COLLECTING OF RELIGIOUS CONTRIBUTIONS IN THE AREA OF DIOCESE OF ĐAKOVO (BOSNIA) AND SRIJEM AFTER 1945

Based on available archive documents and papers the paper discusses one of the aspects which affected the financial situation of the Catholic Church in Diocese of Đakovo (Bosnia) and Srijem after 1945, and is focused on voluntary religious contributions. Since the state policy of the communist authorities after 1945 aspired to materially impoverish the Catholic Church, soon after the League of Communists of Yugoslavia (LCY) came into power, numerous laws were passed according to which church property, buildings, housing estates and other properties were taken away, and different restrictions were introduced on voluntary religious contributions, which were the only source of income for the clergy and church organizations after the implementation of secularization based on the Constitution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY). In order to better understand the above mentioned issues, in the introductory part of the article, main causes for the conflict between the church and the state in Yugoslavia are explained, and also the role of the Đakovo Bishop Antun Akšamović who was the main representative of the Church during this period, while the central part analyses the way in which the extremely poor relations between the Church and the State reflected on the issue of collecting the religious contributions in the area of Diocese of Đakovo.

41 M. Akmadža, *Franjo Šeper: Mudrošću protiv jednoumlja*, Zagreb, 2009., 52.